

中
觀
論
疏

中觀論疏卷第十四

唐京師延興寺沙門吉藏撰

觀作者品第八

上來七品一周略破人法。明大乘觀行。略破爲利根人說。重破爲鈍根人說。問。何以知前略破。今重破耶。答。以前後二文證之。知有二周之說。三相品末二偈有三雙一偈。洗有爲無爲一切法體。一偈破有爲無爲一切名字。名體既無。則人法悉空。故是一周。次一偈明法無從。卽法說門破。一偈舉喻。謂譬喻門破。法

譬既圓。則一周究竟。次一偈結論。破無三相。所以一偈明經說有三相所由。既釋論會經。故是一周究竟。後文證者。長行序云。上來品品破一切法。悉無有餘。汝著心深故。今當重說。既有重說之言。卽知必是一周破也。所以破作作者。一切眾生無始來。謂有善惡無記人。作善惡無記業。今檢無三人造三業。悟無生畢竟空。得解脫也。此意品品通用之。十品爲二。初四品正破人。傍破法。次六品正破法。傍破人。所以爾者。一依觀門次第。人無生易得。故初正破人。法無生難得。故後破法。二此周爲鈍。

根人故前破人後破法也。又二周互現。前周正破法。後傍破人。利根內學人多知無人。少知無法。又內學人多計法。少計人。十八部中唯犢子計人耳。又前周從本至末。故前破法。法是人本。後周從末至本。人是法末。互現文也。又前周約說門次第多。從深至淺。後門據行門次第。從淺至深。四品破人六品破法者。人易法難故也。作作者破人法之用。本住品破人法體。然可然舉喻合破體用。本際品窮人法之原。故四品正破人傍破法也。又初品通破。卽離二我。但破卽爲正。如先尼計作者是卽陰。

次品正破離陰計我。然可然品通破卽離亦卽離。如是五句。本際釋疑。外疑云。若三品無人法者。無本際經何故說有。故名釋疑。問曰。何故次三相後破作作者耶。答。上破有爲無爲一切悉空。外人云。三相是有爲有爲名起作。故舉作作者證有三相。此是其傍意也。言正意者。從因緣品至五陰品。破諸法有明空解脫門。從六種至三相。求一切相不可得。明無相解脫門。從此品竟一論末。求作者不可得。明無作解脫門。故次三相品末破作作者也。外人云。若三相品明有爲無爲一切空者。今現在

造作施爲云何一切空耶。外謂有六道眾生是作者。身口意是所用作法。起罪福不動三業名爲作業。得六道苦樂名果報也。三乘人爲作者。身口意爲所用法。起三乘業爲作業。得三乘果爲果報。現見九道如此云何言畢竟空耶。又三空次第者。前說空門竟論主歎美空。說無相門。明不取空相。今明無作。正明菩薩生心動念卽是作業。謂有作空無相觀之菩薩爲作者。作此觀得佛道爲果報。故此一門可窮下極上。極上則法雲已還。下謂破世間造作施爲皆不可得也。二十七品立名有四。一

從法受名。如情陰之流。二從人受稱。如本住品等。
三從譬立名。如然可然品。四人法合目。如作作者
品。問。作作者。染染者。此有何異。答。染染者。但是意
地。唯明不善。作作者。通於三業。及以三性。又染染
者。但是煩惱門。作作者。明於業門。又染染者。引經
立義。作作者。引事立義。謂現見造作施爲之事也。
問。今破作作者。與十六知見中。作作者。何異。答。十
六知見。但是破外道義。今此中。通破世間外道小
乘大乘。身口意。一毫以有所得心。有所造作。悉入
此門破也。問。何以故破一切造作耶。答。大品經云。

菩薩有麤細二業。若見有身口意名爲麤業。不得身口意名爲細業。菩薩離於麤業。今欲辨菩薩清淨業。故破一切有所得造作施爲也。二者涅槃云。耆婆語世王云。大王。若聞佛說無作無受。王之重罪。卽得清淨。無作者。謂無人作。無法作。無受者。謂無人受。無法受。又經中略標利根。卽解末世罪重。故論主廣破之。是以此品初明無作作者。後辨無受受者。卽是諸方等經清淨懺悔法。四依菩薩憐愍末世造罪眾生。故申十方佛方等大懺也。

△品爲二。第一長行。序破立之由。第二偈本。正明破

也初中前問次答問者是不受前破而更立答卽申前破不受後立。

問曰現有作有作者有所用作法三事和合故有果報是故應有作者作業。

上來橫窮豎破事無不周外人無辭可救但舉眼現所見事以問若都畢竟空者應無現事可見既有現事可見云何畢竟空卽不信前破故更立也。又如人習無生觀力淺無生觀恆不現前而顛倒事恆現故舉現事問也。作是業三條一能作來果二爲人所作三體是起作故名爲作也。作者亦三

義一體是起作法。二作前果。三能作於業。故名作者。所用作法有二。一內法。謂手腳根能有所作。故名所用。二外校具。如人手書要須用筆。故筆是所用法也。此二是因書字卽是果。

答曰。

答申前破不受後立者。一欲顯前一周破已竟。二欲以前門破後。三顯鈍根無而立有。就答中有二。初奪。次縱。

上來品品中。破一切法皆無有餘。如破三相。三相無故。無有有爲。有爲無故。無無爲。有爲無爲無故。一切

法盡無。作作者。若是有爲。有爲中已破。若是無爲。無爲中已破。不應復問。

奪作作者已入有爲。無爲中破者。外道常徧我入無爲中破。無常之我入有爲中破。又外道具常身作身。內道有生死有爲人法。佛地無爲人法。並入此二門破也。

汝著心深。故而復更問。今當復說。

第二縱破。據法則已無。約倒情謂有。是故破之。

△十二偈爲二。初十一偈。破作作者。卽是破因中人法。次一偈。破受受者。破果中人法。因果人法。旣無。

則一切空矣。又初破作作者。破人法之用。後破受受者。破人法之體。下云受名五陰。陰是法體也。體用若傾。則一切空矣。

破作作者中有二。初破有人法見。次破無人法見。就破人法中。義五文四。義五者。一人法俱有。無相作義。二人法俱無。亦無相作。三半有半無。亦無相作。四一有一無。亦無相作。五人一法。三人三法。一亦無相作。以此五門窮檢一切造作義。畢竟無縱。卽釋經中無作門也。又是破外人一切造作義盡矣。文四者。初實有實無門。二半有半無門。三一有

一無門。四一三門。初一門有六偈。又開爲二。前有一偈。標章門。次有五偈。釋章門。

決定有作者。不作決定業。決定無作者。不作無定業。初偈。上半明人法俱有。無作義。下半人法俱無。亦無作義。

上半初句。明定有人。卽僧佉等四外道。佛法犢子譬喻成實師。假有體及假有用等也。次句。標破。旣決定有人。人不作決定業。定業內外通有。而正是薩婆多未來本有善惡等業。竟不復須人造作也。又今不論未來。直明實有人體業。體無有作義。

下半初句牒無人。次標破。

問。此爲是執無有人。爲計無爲人耶。答。非是執無有人。但言人體是無。能起作業。問。誰計人體是無而作業耶。答。若執人是有。爲名之爲有。計人是無。爲稱之爲無。又假有體是執人有。假無體是計人無。又賴子計人有。薩婆多明人無。但有假名而稱人作於業也。又上半不因業有人。不因人有業。故無相作。下半因業有人。因人有業。則人業皆無體。則無人業。故無相作。問。何以知計有是人。計無是人耶。答。顛倒品云。我法以有無是事終不成。故知

計人是有無也。

若先定有作者。定有作業。則不應作。若先定無作者。定無作業。亦不應作。

疏無
文。

何以故。

第二偈以去。是第二釋章門。爲三。初一偈釋章門。次一偈顯人法俱有。則墮無因過。第三三偈傳釋無因過。

決定業無作。是業無作者。定作者無作。作者亦無業。初偈上半破定有業。下半破定有人。

定有業體有二過。若實有業體本來已有。不得言本未作。今始作。則世間唯有故業。無新業也。二者本來已有。不須人起。故復有離人過也。

下半亦二。一者既本來有作者。不應更有造作。二既本來已有。不須作業成人。須精細取文意。有一毫業體。則業有二過。有一毫人體。人有三過。何者。爲一毫人體。則本來已有。不假緣合而成。亦不假緣離而滅。故此人是常。則常已作竟。何須更作。復何須假業而成耶。業二過亦爾。

若先決定有作業。不應更有作者。又離作者。應有作

業。但是事不然。若先決定有作者。不應更有作業。又離作業應有作者。但是事不然。是故決定作者決定作業。不應有作。

初釋偈本。

不決定作者。不決定作業。亦不應有作。何以故。本來無故。有作者有作業。尙不能作。何況無作者無作業。顯論主不破人法俱無意。二俱是有。有尙無作。二俱是無。無云何有作。故不須破無也。

復次。

若定有作者。亦定有作業。作者及作業。卽墮於無因。

第二重顯人法俱有。墮無因過。卽是初章四對。若有人可人。有法可法。有人可人。人不因法。有法可法。法不因人。故人是自人。法是自法。故名無因也。然須細心觀文意。若有一毫人體。則不因法。法亦爾。如是長短生死涅槃。有一毫無相因。無相因。則破因緣。破中道也。若無一毫人法。亦無可相因。可謂正觀微妙。虛妄易傾也。

若先定有作者。定有作業。汝謂作者有作。卽爲無因。離作業有作者。離作者有作業。則不從因緣有。

疏無文。

問曰。若不從因緣有。作者有作業有何咎。

生第三傳顯無因過也。

答曰。

答中三偈爲二。初別明無因過。次半行總結。

若墮於無因。則無因無果。無作無作者。無所用作法。
若無作等法。則無有罪福。罪福等無故。罪福報亦無。
若無罪福報。亦無大涅槃。諸可有所作。皆空無有果。
別明中有十過。謂因果。人法。罪福。及罪福報。世出
世也。則無因無果者。人不因法。則無法因。無法因。
則無人。果法亦爾。問前已明無因果。何故復云無。

罪福及罪福報耶。答前明無外法中瓶等因果。後明無內法因果。又約數人義。後但明無報因因果。前通明餘五因因果。成實亦爾。後明無報因因果。前明習因因果。及依因因果也。問論文或言天涅槃。或言大涅槃。何者是耶。答大是矣。前罪福報已說天報竟故也。

若墮於無因。一切法則無因無果。能生法名爲因。所生法名爲果。是二卽無。是二無故。無作無作者。亦無所用作法。亦無罪福。罪福無故。亦無罪福果報。及大涅槃道。是故不得從無因生。

初釋人法俱有墮無因。無因有十過。

問曰。若作者不定。而作不定業有何咎。答曰。一事無
尙不能起作業。何況二事都無。譬如化人以虛空爲
舍。但有言說。而無作者作業。

顯論主但明人法俱有之過。不彰俱無失意也。俱
有尙有過。况俱無耶。故不須顯無之失也。又青目
欲具彰俱有俱無之失。發下破半有半無之端也。
問曰。若無作者無作業。不能有所作。今有作者有作
業。應有作。

第二門破半有半無。外人云。人半有能起業。人半

無爲業成業半有能成人業半無須人起若爾則應有人業也問應立半有半無云何但言有耶答有二義一者對長行兩無之言故稱爲有二者略舉半有則半無可知問半有半無是誰計耶答人法具二諦世諦義邊是則半有真諦義邊則是半無又開善云假人無體有用無體義是半無有用義稱半有假法亦無體有用同人義說也又一人具假實實法滅爲半無假法相續爲半有此通眾師也

答曰

作者定不定。不能作二業。有無相違故。一處則無二。
偈上半正牒而破。下半釋破也。言相違者。凡有二
種。一者人業各違。二者合違。各違者。人有違人無
人無違人有業亦爾也。合違者。人有違業無人無
違業有業無違人有業有違人無也。

作者定不定。不能作定不定業。何以故。有無相違故。
一處不應有二。有是決定。無是不決定。一人一事云
何有有無。

疏無
文。

復次。

有不能作無無不能作有若有作作者其過如先說
第三一有一無門破無相作義一有一無者謂人
是有而業是無亦人是無而業是有也問此是誰
義耶答如本住云未有眼耳等根前已有本住此
是有人而無業也成論師云前三心但有法未有
人此是有法無人也又如世人云未造作善惡業
時已有於人此是有人無法毗曇云未來有法未
有人名此是有法無人又如經云我無造無受者
無善惡之業不敗亡亦是有法無人也又如成論
師釋滅度義云法滅人度又是有人而無法也又

造善故名善人。若未造善不名善人。餘二性亦爾。此是有法而無人也。

偈爲二。上半正破。下半指前破。云有不出全有半有無不出全無半無。上已破竟。旣無有無。何有相作。

若有作者而無業。何能有所作。若無作者而有業。亦不能有所作。何以故。如先說有中若有先業。作者復何所作。若無業云何可得作。如是則破罪福等因緣果報。是故偈中說有不能作無無不能作有。若有作者。其過如先說。

疏無
文。

復次。

第四一三門。上來是離破。今是合破。兩偈爲二。初偈明一人不能作三業。次偈明三人不能作一業。作者不作定亦不作不定及定不定業。其過如先說。一人不作三業者。三種中隨舉一人。或有人或無人。或半有半無人。有人不作三業者。人是有業。旣無不可作業。已有不須作。半有同有。半無同無。定業已破。不定業亦破。定不定業亦破。今欲一時總破。故說是偈。是故作者不能作三種業。

疏無
文。

今三種作者亦不能作業。何以故。

作者定不定亦定亦不定不能作於業。其過如先說。
次偈三人不能作一業者。三人中隨一人也。

作者定不定亦定亦不定不能作於業。何以故。如先
三種過因緣。此中應說。如是一切處求作者作業皆
不可得。

疏無
文。

問曰。若言無作無作者。則復墮無因。

自上已來破有人法見。此下第二破無人法見。若

作申破意。上來破病。今申經也。三相品末一偈申經七品破執。良以執病既重。前須廣破。未得更爲其作義。且引幻化曉之。至作者品執病稍除。品品之中。時出一兩要句。令其識佛經因緣假名義也。就文爲二。初問。次答。

問。今外道過論主無因。與上論主過外人無因。有何異。答。外人前有人有法。人法各成。不須相因。故墮無因。今明都無人法。故無可相因。所以爲異。

答曰。是業從眾緣生。假名爲有。無有決定。不如汝所說。何以故。

第二答前長行次偈破此見。凡有三勢。一云。汝有因。既不成。豈得有無因。如是五句。悉不可得。二有無並出。汝心向謂有。既覓有無。從便復見無。此並是汝有汝無。非關我也。三者上來明無者。無汝所見五種人法耳。非無假名。因緣人法也。此之一答。意有多門。一者。上明無人無法。則破其有見。今明假名人法。接其斷心。顯非有非無。非斷非常之義。二者。上明非人非法。卽是中道。今明因緣人法。稱爲假名。此卽是假前中中後假義。三者。上明非人非法。卽是性空。今明因緣人法。卽是因緣空。故得。

有人法。故山中舊云。於性空中立一切法。四者。上明無人法。此明世諦破性說空。卽是世諦中道。今明因緣人法。卽是中道世諦。因緣人法。未曾人法。卽是非人非法名。因緣空。卽是真諦中道。問此但明因緣人法。何處有非人非法文耶。答文顯在偈後長行五者。上明無五種人法。卽是破病。今明因緣人法。卽是申經。

因業有作者。因作者有業。成業義如是。更無有餘事。偈分爲二。初有三句。明有因緣人法。更無有餘事。一句。此辨更無外人五種人法。一師初章中假語。

並是依作者品此文作之初章四對之失卽是前過外人人法不相因義四對之得卽是此文人法相因義故初章語起自此文也中假起此品者明外人性人法不可得非人非法卽是假前中義因緣人法卽中前假義因緣人法卽是非人非法名假後中義非人非法假名人法卽中後假義而三論師雖誦初章中假之言而不知文處故今略示之。

業先無決定因人起業因業有作者作者亦無決定因有作業名爲作者二事和合故得成作作者若從

和合生則無自性。無自性故空。空則無所生。但隨凡夫憶想分別故。說有作業有作者。第一義中無作業。無作者。

業先決定無者。此是業先無決定耳。餘並易知。復次。

如破作作者受受者亦爾。及一切諸法亦應如是破。第二次破受受者。生起如前。

如作作者不得相離。不相離故不決定。無決定故無自性。受受者亦如是。受名五陰身。受者是人。如是離人無五陰。離五陰無人。但從眾緣生。如受受者。餘一

切法亦應如是破。

觀本住品第九

此品所以來者。凡有八義。一者。上破作作者。破人法用。今此品次破人法體。根本有神及與諸根。然後始有造作之用。上雖破其用。未除其根。故須破也。二者。上別破卽陰。今破離陰。三者。上通破五種人法。一者。人法俱有。二者。人法俱無。三者。人法半有半無。四者。人有法無法。有人無。五者。人一法三法一人三。故徧破一切人法。今此一品重破初句。謂人法俱有。以有病難除。二空難信。故此一品廣

破人法有也。四者上來通破卽離亦卽亦離非卽
非離一切諸我。今此一品別破離陰計我於卽離
中偏破離者。凡立人立法多言法異於人。人異於
法。蓋是惑者之常情。內外之通計。又懷子云。五陰
和合別有於人。成實師云。法則是實。人則是假。故
是離法有人之義。所以須偏破也。五者此論正破
於內。傍破於外。作作者已破內人法。竟今此一品
次破外道人法。問何以知此品破外道義耶。答後
長行文云。有論師云。此出入息視眴等是神相。卽
是優樓迦義。故知破外道也。六者自上已來破生

死中假人造作義。此之一品的破大乘人謂世出世佛性依持。則是舉始終世出世也。如大乘人之言。本有如來藏爲生死依持。建立生死。則依如來藏名爲本住。生死有於生滅。如來藏不生不滅。而如來藏離陰而有。故涅槃云。我者卽是如來藏義。故知神我佛性如來藏阿摩識等。悉是本住之異名。數論師云。不有心神而已。有心神必有得佛之理。故心神爲本。不同草木盡在一化。又云。眞諦爲本。眞諦卽是無住。故從無住本立一切法。問若爾。此品應破涅槃經耶。答佛性實非有無。亦非卽離。

未曾始終而惑者橫謂執之爲有卽是戲論佛性。今破其戲論謂性實不破佛性。故涅槃云斷取著不斷我見我見者卽佛性也。七者因上接斷語來。上云有假人假法但無實人法。外云假實雖殊終有人法。汝言因法有人。因人有法。我亦明因本住故有眼耳法。由眼耳等法而有本住。亦是人法相因也。八者不受論主上破。汝不應言都無人法。今實有人名爲本住。以有本住故有眼耳等根。若無本住誰有此耶。所言本住者。凡有三義。一云本有於神。故稱爲本住。在諸根之前。目之爲住。此但是

人名也。次云神爲諸根作本。諸根依神得住。故云本住。此從本立名也。三云本有於神。故名爲本。諸根後生依之得住。故稱爲住。此人法通稱也。

△品十二偈爲三。第一破本住。明眾生空義。第二破諸根明法空義。第三呵責外人橫計人法。初二門檢有非有。次一門呵非有。謂有就初又三。第一就六根之前。檢無本住。亦云六根之外。第二就六根之內。檢無本住。第三就四大之中。檢無本住。卽是一切處求無我。小乘根性聞之。得初果。大乘人聞得十住。就初又二。前立次破。就立爲二。第一以法

證人第二以人證法二門各兩。

問曰。有人言。

眼耳等諸根苦樂等諸法。誰有如是事。是則名本住。若無有本住。誰有眼等法。以是故當知。先已有本住。初文二者。三句舉法爲問。是則名本住。此一句卽是答也。第二。上半偈爲問。以是故當知。下半卽是答也。所以作此問答者。並不受上論主破無作者作法。是故今舉人法有難論主無。卽顯已宗。明有義也。問論主何故不分明立義。而但稱有人言。答若別出部計。則不得通破眾家。今欲徧破眾家。故

稱有人言也。問何以得知此是真神佛性。答計真神佛性必是本有。生死虛妄名爲始有。若俱是本有則俱真。俱是始有則俱妄。今文亦計本住是本有。諸根爲始有。故知是真神佛性義也。

眼耳鼻舌身命等諸根名爲眼耳等根。苦受樂受不苦不樂受。想思憶念等心心數法名爲苦樂等法。有論師言先未有眼等法。應有本住。因是本住。眼等諸根得增長。若無本住身及眼耳諸根爲因何生而得增長。

命等根者若數人別有非色非心法爲命根。成論

以業爲命根也。

答曰。

第二破。開爲三門。一責相破。二並決破。三徵宗破。生起三破。初偈迴責相。次偈並體。三徵宗。旣立離陰之神。故責覓離陰之相。責相不得。空立神體。故次並體。外滯並旣急。則便漫倒。故以徵宗也。又初一以相責體。次將法並人。次舉不離破離。

若離眼等根。及苦樂等法。先有本住者。以何而可知。偈爲二。上三句責之。旣未有六根。先已有神者。以何相而知耶。以未有六根。故不得用六根證有也。

二問依根已後用何相知耶。苦樂等是心相見聞等是身相。除此二外以何爲神相。若猶取此二相則猶是六根所得。不得別有本住。應別有相也。又終以陰爲相。終不離陰。陰外無神也。又陰外無別相。亦陰外無別體。若有神體異陰體。亦有神相異陰相。涅槃經云。是諸外道雖復種種說我終不離陰界入也。又若無神相。指陰爲神相。牛指馬爲相。火指水爲相。又並無相。故無神。汝前以有法證人是有。我今以相無證人無。問舊云。眾生本有得佛理者。得佛理既本有。則眾生亦本有。若眾生始有。

而得佛理本有者。此理屬誰也。

若離眼耳等根。苦樂等法。先有本住者。以何可說。以何可知。

初三。一標責相。

如外法瓶衣等。以眼等根得知。內法以苦樂等根得知。

第二出責相。

如經中說。可壞是色相。能受是受相。能識是識相。汝說離眼耳苦樂等。先有本住者。以何可知。說有是法。第三結責相。

問曰。有論師言。出入息。視。眴。壽命。思。惟。苦。樂。憎。愛。動。發。等。是。神。相。若。無。有。神。云。何。有。出。入。息。等。相。是。故。當。知。離。眼。耳。等。根。苦。樂。等。法。先。有。本。住。

第二救。出。入。息。是。身。相。苦。樂。等。是。心。相。還。以。身。心。二。相。證。有。於。神。也。問。此。乃。是。外。道。優。樓。迦。義。云。何。言。破。真。神。佛。性。耶。答。計。真。神。佛。性。與。優。樓。迦。義。同。真。神。是。常。妄。是。無。常。優。樓。迦。亦。然。又。今。明。外。道。出。救。義。卽。是。破。內。人。以。外。人。作。此。救。卽。是。明。內。義。同。於。外。道。故。是。破。內。也。

答曰。是。神。若。有。應。在。身。內。如。壁。中。有。柱。若。在。身。外。如。

人被鎧。若在身內。身則不可破壞。神常在內。故是故言神在身內。但有言說虛妄無實。若在身外。覆身如鎧者。身應不可見。神細密覆故。亦應不可破壞。而今實見身壞。是故當知離苦樂等先無餘法。

第三破救。又四。一責處破。

若謂斷臂時神縮在內。不可斷者。斷頭時亦應縮在內。不應死。而實有死。是故知離苦樂等先有神者。但有言說虛妄無實。

第二取意破。

復次。若言身大則神大。身小則神小。如燈大則明大。

燈小則明小者。如是神則隨身不應常。若隨身者。身無則神亦無。如燈滅則明滅。若神無常則與眼耳苦樂等同。是故當知離眼耳等先無別神。

第三無常門破。

復次。如風狂病人。不得自在。不應作而作。若有神是諸作主者。云何言不得自在。若風狂病不惱神者。應離神別有所作。

第四不自在破。

四破顯四義。初責處。以空門破無我。次取意。以苦義顯無我。三無常門顯無我。四不自在顯無我。外

道不達生死苦空無常故以四義破之。

如是種種推求。離眼耳等根苦樂等法。先無本住。

第四總結也。

若必謂離眼耳等根苦樂等法。先有本住者。無有是事。何以故。

第二決破。

若離眼耳等而有本住者。亦應離本住而有眼耳等。偈爲二。上半牒。下半並之。一將人例法。汝人法相離則不相依。人離於法。在法先有者。法亦離人在人先有也。人前法後。人常法無常。法前人後法常。

人無常。又俱前則應俱常。俱後則俱無常。又汝言
人前法後亦應法前人後。二以法例人。法必定須
依人。人亦必定須依法也。問。既離法有人理。然離
人有法。此乃是他義。何謂是並決破。答。麤心觀文。
似如此耳。此意令離人前有法也。必須安前字。不
爾。非破。所以作此難者。以人是法人。法是人事。
如薪火。外道救云。如地前草木後者。此則不然。現
見有地。實不見神也。又法前不見人。而言人在前。
亦人前不見法。應言法在前。又未有法而前有人
事。如未有牛而前有角。卽時有所得大乘人。立真

神佛性義亦大同何以知之彼謂佛性本有妄想
非本有則知未有妄眾生時前有佛性若妄與真
俱本有則應俱常俱無常今更問既本有佛性未
有妄眾生者此佛性屬誰耶是誰佛性耶若言有
眾生方有佛性眾生既始有佛性亦應始有佛性
既本有眾生亦本有若言佛不說眾生始者然佛
雖不說眾生始佛說眾生是無常無常則非本有
而佛性本有則未有眾生前有佛性佛性屬何人
耶。

若本住離眼耳等根苦樂等法先有者今眼耳等根

苦樂等法亦應離本住而有。

疏無
文。

問曰。二事相離可爾。但使有本住。

生第三徵宗。外人無以通並。遂難而迴。故生此問也。

答曰。

以法知有人。以人知有法。離法何有人。離人何有法。答中。上半牒宗。下半徵宗。以法知有人。牒其初偈。舉法證人也。以人知有法。牒第二偈。以人證有法也。下半雙徵者。離法何有人。徵第一宗也。離人何

有法徵第二宗也。有異三論師謂此是人法相待破。蓋是不看長行文耳。所以作此破者。上明俱離。今明俱不離。前明其俱離者。離破其離義。今合離者。不離破其離義。故進退屈也。

法者。眼耳苦樂等。人者是本住。汝謂以有法故知有人。以有人故知有法。今離眼耳等法。何有人。離人何有眼耳等法。

疏無

文。

復次。

第二就六根內檢無本住。就文爲三。初破。次救。三

破救

一切眼等根實無有本住。眼耳等諸根異相而分別。上半標無。下半釋無。以上離不離覓並無。故云一切無。又一切根不出二十二根。此中若聖若凡悉攝盡也。而實不見本住。故云一切無。又上就六根之前覓本住不得。是根外無。今就六根內求亦不得也。又初偈責相。次兩偈責體。今破用。凡立神有相體用三。破此三。則一切空矣。言責用者。今唯見六用。無有神用。又神有六用。則六識無用。六識無用。應如木石。若六識有用。則神無用。神如木石。又

上來奪破今縱言有更就能所中覓之能取卽是六根六根中無神所取唯有六塵故知無神。

眼耳等諸根苦樂等諸法實無有本住。因眼緣色生眼識以和合因緣知有眼耳等諸根。不以本住故知是故偈中說一切眼等根實無有本住。眼耳等諸根各自能分別。

疏無
又。

問曰。

若眼等諸根無有本住者。眼等一一根云何能知塵。
第二救。上半牒論主無神。下半難論主之無以成。

已有五根是無知之法。不應能知塵。而今能知此是神用。故知有神。卽如成實犢子等計有人御六根之用也。

若一切眼耳等諸根苦樂等諸法無本住者。今一根云何能知塵。眼耳等諸根無思惟。不應有知。而實知塵。當知離眼耳等諸根更有能知塵者。

疏無文。

答曰。若爾者。

第三破救。就文爲四。若爾者第一牒也。

爲一一根中各有知者。爲一知者在諸根中。

第二定也。

二俱有過。

第三總非也。

何以故。

第四舉偈作難也。兩偈爲二。初偈一神破。第二偈就多神破。

見者卽聞者。聞者卽受者。如是等諸根。則應有本住。一神破者。若一神在六根中。則有互用之過。如就眼中。既能見色聞聲。卽此眼中。備得六塵。若爾者。卽此眼根具六根。是則根亂。在根旣亂。卽在塵亦

亂也。

偈上半牒下半破如文。

若見者卽是聞者。聞者卽是受者。則是一神。如是眼等諸根。應先有本住。色聲香等無有定知者。或可以眼聞聲。如人在六向。隨意見聞。若聞者見者是一。於眼等根。隨意見聞。但是事不然。

疏無文

若見聞各異。受者亦各異。見時亦應聞。如是則神多。第二偈多神破者。旣言六神在六根中。則一人有於六神。復有並取六塵之過。亦上半牒下半破也。

舊地論人。計一切眾生同一黎耶。若爾。一人斷惑。眾人悉斷。若人人各有佛理。則是無常。可算數法。又一心在六根中。亦作此破。莎提云。一識往來生死。與成實一何異。又一切眾生同一本住。則應同障。若各各障。則各有本住。又若同一本住。則一時作佛。應同是利根。又若六神。則應各各作佛。亦應存亡。以多神是數法故。

若見者聞者受者各異。則見時亦應聞。何以故。離見者有聞者故。如是鼻舌身中。神應一時行。若爾者。人一而神多。以一切根一時知諸塵故。而實不爾。是故

見者聞者受者不應俱用

疏無
文

復次。

眼耳等諸根苦樂等諸法所從生諸大彼大亦無神。
上以兩處覓無神。一謂六根之外覓無有神。次一
神多神就根內檢無。今第三不復就根之內外就
成根諸微諸大檢無有神。所以然者根之內外雖
復無神。成根四大或可應有。故復責之。又上來卽
是果內檢無神。今就因內檢無神。故三法印云一
切法無我也。又此是並決破。外人若言眼能見要

是神御方見。不使不見者。亦應火能燒。神使方燒。不使則不燒。而今四大自能不假神者。六根亦應爾也。又根從四大。四大從塵。塵復從誰。若有從則無窮。若無從。卽無因。亦無果。應無本住。

若人言離眼耳等諸根苦樂等諸法。別有本住。是事先已破。今於眼耳等所因四大。是大中亦無本住。

疏無
文。

問曰。若眼耳等諸根苦樂等諸法。無有本住。可爾。眼耳等諸根苦樂等諸法。應有。

此生第二次破諸根明諸法空義前問。次答。

答曰。

若眼耳等根苦樂等諸法。無有本住者。眼等亦應無。數論人云。本住等十六知見。外道橫計。可得是無。眼等是世諦法。此卽應有。是故今明俱是橫計。今數人眼定十微所成體。是實有。論人云。眼是四大所成。此是假法。則不無也。今明若如數論決定執者。亦無此法。又上來是破外迷。今此破內執。又上來是借法破人。唯有六根并諸微四大。何處有我。今卽是借我破法。有我可有法。無我何有法。又上來是正破。今是簡破。數論人云。我亦作如此破外。

道與汝何異。故今釋云。汝破不盡。猶畱諸根。乃至鄰虛之色。非畢竟空也。又上來求無本住。卽是無所依之佛性。今無有諸根。則無能依之生死。故道門未曾生死。亦非涅槃。華嚴云。生死及涅槃。二俱是虛妄。二俱不可得。又有所得人。決定謂有佛性。是所依。有生死。是能依。此並是生死耳。今亦不見能依所依。方是涅槃。又有所得人。見能依所依。此是性義道理。畢竟無有此法。今破如此性病。竟始得說經中假名能依所依義耳。

若眼耳苦樂等諸法。無有本住者。誰有此眼耳等。何

緣而有是故眼等亦無。

疏無
文。

復次。

眼等無本住。今後亦復無。

第三呵責。上半結無神。下半呵責之。

眼等無者。明眼等前無本住。所言今者。明現在無本住。後者。未來中無本住。問。未有諸根前有本住。此是外道義。餘二是誰義耶。答。論主具就三世內。徧推覓本住。令畢竟無遺。不必須有其人也。又成實者有二師。一云。具五陰方成眾生。則前有於法。

後有於人。此是未來有本住義。二云隨有一心一色。卽成眾生。眾生與法俱有。此是本住諸根。是一時而有。此是現在有本住義。若計本有佛性眞神。則是未有諸根。前有本住義也。又此是結前眼等無本住。結前責相等二偈。明眼等前無本住。今之一字。結前救後二偈。六根中無本住。後之一字。結前四大中無本住。外人謂由四大成色陰。有色陰故成人。故前有四大身。後有本住。亦如前有五指有拳。前有梁椽有舍。以三世無故。無有無分別。

下半呵責云無有無分別者。呵其品初兩偈。初偈以法證人。此是以法分別人。第二偈將人證法。此是以人分別法也。

思惟推求本住。於眼等先無。今後亦無。若三世無。卽是無生寂滅。不應有難。若無本住云何有眼耳等。如是問答戲論則滅。戲論滅故。諸法則空。

不應有難者。呵其品初難論主。若無本住。誰有眼耳等也。如是問答戲論則滅者。品初偈上三句是問。下一句是答。第二偈上半是問。下半是答。如是問答。並是戲論。上求之無從。故云則滅也。

中觀論疏卷第十四

中觀論疏卷第十五

唐京師延興寺沙門法藏撰

觀然可然品第十

所以有此品來者。意亦多門。通而言之。是根性不同。法譬異悟。如浣衣金師之子。又泥洹法寶入有多門。是以龍樹開二十七品。二者從論初已來。多破因成假義。此品破於相待。三者若就四句計人法作者破。卽本住除離。今破亦卽離及非卽離。四者若三品相望破。作作者通破人法之用。破本住破人法之體。體用旣去。則人法都寂。但惑者意猶

未已復引喻救之火有燒薪之用名之爲然薪有受燒之義名爲可然喻神有御陰之功陰有受御之義今就事求此喻無從故以目品五者觀俱舍論意自上兩品破內外大小乘義今此一品正破犢子故俱舍論破我品明犢子部引然可然以立我義今品破然可然故知正破犢子六者大乘觀行二十五品凡有二門自論初已來就法說門求人法不可得今此一品就喻說門求人法並空七者此論始末破三種人一者外道邪推二內人異執此之二種就上諸品破之三者自有人無斯二

計直欲觀諸法實相。爲此人故說於今品。示無生
不遠卽事而真。故就現見卽事論之。喻如一火不
得與薪一。不可與薪異。不得言相因。不得言不因。
不內不外。若能如後觀之。使悟實相發生正觀。斷
諸煩惱。故說此品。八者。上破本住。破計我外道。今
此一品。破事火之徒。此天竺盛行。故歷計而洗之。
九者。卽此品窮深極淺。極淺者。謂指因前之事。窮
深者。涅槃云。煩惱爲薪。智慧爲火。以是因緣成涅
槃。飯令諸弟子悉皆甘嗜。大品明非初炎燒。非後
炎燒。不離初炎。不離後炎。而有燒義。喻得菩提故。

涅槃將薪火譬於果果大品喻菩提果故知極深。
問。何故明窮深極淺耶。答。欲明淺深不二。得悟者。
卽薪火是道故。道遠乎哉。觸事而真。不了者。佛及
涅槃皆是倒謂也。問。諸大乘經借薪火爲喻。今旣
破之。尙處借耶。答。此品爲外人執經語作解。故須
破之。經中是假名因緣之說。無喻而喻。喻無所喻。
外人謂有法可法。有喻可喻。翻是破經。今求薪火
不得。乃明喻無所喻。令識無所喻。喻正是申經。十
者。衆生處處皆縛。如見有薪火。便起煩惱業苦。諸
佛菩薩處處解衆生縛。故說此品也。

△品開爲三第一破外喻說問曰何故說然可然下
第二破其法說若人說有我下第三法喻既窮而
呵責之初二門就正觀推無次一呵邪心謂有就
破喻說凡有六門初一異門二相待門三因不因
門四內外門五三時門六五求門初門有二初長
行二偈本長行爲四一立二破三救四破救。

問曰應有受受者。

立中有三初法說。

如然可然。

第二喻說。

日蓮正宗卷一三
三
然是受者。可然是受。所謂五陰。

第三合喻。

答曰。是事不爾。何以故。然可然俱不成。故。然可然。若以一法成。若以二法成。二俱不成。

第二破。俱不成者。凡有四義。上來所喻。既不成。能喻。卽壞。以此能所。如。然可然。然無故。可然亦無。二者。上破。有爲無爲。一切物。然可然。既是有爲。以屬前破。故無可爲喻。不應引也。三者。所見若實。則一事可知。上來諸立。求悉無從。今復更引之。知虛妄。四者。如下一異等六門。求之無從。故不成也。今且

懸就一異求無者。一則唯薪無火。無火云何有薪。故云俱無。又一則唯火無薪。無薪云何有火。復是俱無。三則一物不可說其薪火。故復是俱無。異亦三失。一者既其異體。使應相離。則有東西之之過。二者前後失。未有薪。應先有火。三存亡過薪亡火存。是故俱無也。

問曰。且置一異法。

第三救也。此一問答。乃明經論之大宗。釋破立所以也。問何故就此品明破立大意耶。答隨寄一品可得言之。又此品通喻一切法。故就通品通明立

破。又至此品來。法譬已周。故明破立。所以就問爲二。一請停一異。二論辨有無。所以停一異者。欲與論主論辨破立有無故。又外人知受一異之難。必辭理俱屈。今欲藏其所屈。故請停之。又外人知答與不答。二並無通。是故請停。又欲投論主之難以難論主。令同眾人。故請停也。又論初已來。順宗立義。此之一問。是反難立也。

若言無然可然。今云何以一異相破。如兔角龜毛。無故不可破。世間眼見實有事。而後可思惟。如有金然。後可燒可鍛。若無然可然。不應以一異法思惟。

第二論辨有無。問有二意。一問所破然可然。二問能破之一異。

問所破然可然。有有無二關。若有而破。有四種失。一者道理實有。強破令無。則是邪見。故大品云。若法前有後無。諸佛菩薩則有過罪。二者若實有。則不可令無。喻如真無。不可令有也。三者我見可然。有汝亦見其有。既同是有。云何破令無。四者汝將有以破汝有。如五陰品末問不成問也。若言無。然可然而欲破者。亦有四過。一者若無。則不應破。破故。則不應無。今現見汝破。故知不無。二者若無而

破何不破兔角龜毛而破然可然耶三者我見其有汝見其無有不失罪福無是邪見故經云寧起身見不惡取空四者以汝無破我有亦用我有破汝無如五陰品末問不成問也從若言無然可然下是有難文也如兔角下是無難文問意但見難無不見難有若作二關難者少不便如兔角下只是重釋無難耳

若汝許有一異法當知有然可然若許有者則爲已有。

第二問能破也亦有四過一者有能破必有所破。

則論主有能外人有所二俱是有則俱應破不爾
俱不被破三若我破汝不破亦汝破我不破四若
有破不破則有有有不有四難也若無能破亦有四
難一。無能破以何破他二者內若無能外則有所
此是因內有外待無說有也三者若無能破則是
無見四者無能破是大邪見以無所破謂無外道
無能破則無內道謂大邪見而文中但就有難不
云無者既見論主從初品已來恆以一異破於外
人則謂論主有於一異故言若汝許有一異則爲
已有論主若無一異則不將一異以責外人既用

一異以責於外。則知論主許有一異也。

答曰。

第四論主答外人前問所破。次問能破。問所破中。先問有次問無。今但總答也。就答中爲四。一隨俗答。二引例通。三反擲。四伏宗難。然此答之大意者。唯有二門。一者雖破而無。二者雖無而破。答外人問云。破故不無。無則不破。故今明雖破而無。雖無而破。

隨世俗法言說。不應有過。

隨俗中五句。卽爲五轉。初云隨俗語。故無過者。我

懷中有於一異及然可然以破汝者我則有過以我懷中未曾有於一異及然可然亦不言有無亦有亦無非有非無四句內外故大品明五不受行亦不受乃至不受亦不受是菩薩無受三昧廣大之用而口中言一異以破汝然可然者以名生於俗隨而言之此然可然及一異並是世俗之說今隨俗說之則我無過也

然可然若說一若說異不名爲受

第二句釋上隨俗言耳我心無所受也又懸取外心外人卽云旣云隨俗言應隨俗受故今答之雖

隨俗有言而不隨俗有受卽是語言雖同其心則異。

若離世俗言說則無所論。

此第三句。外人云。汝心既不受。口何意言。口遂有言。則心有所受。是故答云。若心無所受。則心行處滅。若口無所言。則語言道斷。則賓主杜嘿。何所論耶。今諸佛菩薩出世。正欲爲物論於正道。若不隨俗言者。則不得論道也。

若不說然可然云何能有所破。

前句隨俗言爲顯道。今隨俗言爲破病。故統教意。

以開道爲宗。考聖心以息病爲本也。

若無所說。則義不可明。

次理旣無言。何故於無言而旋有言。豈非乖理耶。是故釋云。我若稱理無言。則理不可明。汝云何得解耶。或云第五句意云。若無所說。正合道理。何須言說。故云。若無所說。則義不可明。

如有論者。欲破有無。必應言有無。不以稱有無故而受有無。是以隨世間言說。故無咎。

第二引例答。此是破有無之論者。言有者。欲明非有。言有而不受有。今亦然矣。

若口有言便是受者。汝言破卽爲自破。然可然亦如是。雖有言說亦復不受。

第三反擲答。汝雖誦我破而不受我破。我口誦汝立。豈受汝立耶。問外人何處誦論主破耶。答上云。若無然可然。云何以一異相破。卽是誦也。

是故以一異法。思惟然可然。二俱不成。何以故。

第四伏宗難。就偈爲二。初偈雙破一異。第二六偈偏破異。

若然是可然。作作者則一。若然異可然。離可然有然。初偈上半破一。下半破異。此偈意多有所含。上下

半並是責。上半就法說門責。汝現有人法能所云。何一耶。下半就喻責。汝得今薪火相離可許。汝異也。又上下俱是並。初舉譬並法。薪火若一。人法便一。下半舉譬並譬。若火薪異。應得相離。若不可離。不可異。又上半是對緣假借異破一。下半是就緣假就異破異。又上半就一破一。下半借異破異。又俱是縱門。上半縱一。人法既一。則天下無非一者。則便失異。失異亦無一。下半縱異。則一切皆異。便無有一。又若執火薪一。則有四過。一者。破因緣。本因火有薪。因人有法。一。卽無相因義。便破因緣。破

因緣卽破假。破假卽破中道。又若見因緣名見佛。
見佛卽見佛性涅槃。今破因緣卽都無所見。又若
一。卽火還燒火。薪還傳薪。又一。呼火應得薪。喚薪
應得火。喚瓶應得陶師。喚陶師應得瓶。又人法一。
人常法無常。則俱常俱無常。若異。亦有四過。一破
因緣。因緣異無相因。無相因。則非因緣。非因緣。則
非假。非假。則非中故。如一中之過。又上下半。凡破
諸要義。一。僧佉衛世一異。二。真俗一體異體。三。真
妄一異。四。心惑一異。又如問柱名與柱爲一爲異。
若異者。柱名非但異柱。亦異一切物。旣喚得柱。應

得一切物。不爾應都不得物。若一者。柱應入口。問
眞俗一異有何過。答。一有五過。三節五過者。以眞
從俗。俗無常眞亦無常。二以俗從眞。眞常俗亦常。
三眞不從俗。卽眞與俗異。四俗不從眞。俗與眞異。
五若言體一義異。卽是亦一亦異。體一故亦一。義
異故亦異。三節者。初二得一義。次兩是異義。三是
亦一亦異。問。今人多執體一義異有何過耶。答。俗
義異眞義者。爲卽眞爲出眞外。若卽眞乃是體一
義一。若異眞則出眞外。佛及弟子知法性外無法。
云何出眞外眞俗異體。一害經相卽之言。二法性

外應有法。佛及弟子便是妄談也。真妄水波一。亦作五難三節。水波若異。則波自動。水不動。水自靜。波不靜也。

然是火。可然是薪。作者是人。作是業。若然可然一。則作作者亦應一。若作作者一。則陶師與瓶一。作者是陶師。作是瓶。陶師非瓶。瓶非陶師。云何爲一。是以作作者不一。故然可然亦不一。若謂一不可。則應異。是亦不然。何以故。若然與可然異。應離可然。別有然。分別是可然是然。

分別是然是可然者。分爲兩體。別使東西也。

處處離可然應有然而實不爾是故異而不可得。
處處離可然應有然所以有此一句來者前舉離
以並外人恐外亦云薪火相離如猛風吹於絕燄
則是離薪之火故今明處處皆離一處爲薪處一
處爲火處旣得離薪亦應離火又處處者令其薪
火各處東西之別也。

復次。

第二偏破異以然可然喻之人法以多謂五陰是
實人是假故偏破異也。又開三別初破次救後破
救就初又四。一四失破。次二失破。三一失破。亦云

取意破四伏宗破。

如是常應然。不因可然生。則無然火功。亦名無作火。
言四失者。一常然。二失因。三失緣。四無作。常然者。
若因薪有火。則薪盡火滅。故不常然。汝既火與薪
異。在薪雖盡。火終不滅。是故常然。二失因者。既有
火體異薪。則火不因薪。失緣者。緣謂人功將護。令
火得然。今火既離薪。常然。何假將護。無作者。作謂
用也。火以燒薪爲用。今既常然。則無燒薪之用。故
無作也。如是常應然。從前偈下半生。既其相離。如
是常應然也。第二句舉無因釋常然。又初句火自

住火體次句火不因於他。下半初句明人於火無功。次句火於薪無用。無緣釋於常義。如世間物不從因緣是故爲常。第四句明火無用。所以作此分者。青目釋第四句。別作復次。故知異上三句。青目所以分爲二意者。欲明火有二義。一者火體二者火用。上三句明火體是常。後一句明無火用。既有體用不同。故開爲二意也。

若然可然異。則然不待可然。而常然。若常然者。則自住其體。不待因緣。人功則空。人功者。將護火令然是功。現有是。故知火不異可然。復次。若然異可然。然卽

無作離可然火何所燒若爾者火則無作無作火無有是事。

是功現有者事火之徒卽事可檢。

問曰云何火不從因緣生人功亦空。

生第二明二失破。

答曰。

然不待可然則不從緣生火若常然者人功則應空。此偈釋前四失前雖有四失但由失二事一失因二失緣是故有常然及以無作之咎故今但釋二失。則具釋上義也。偈上半明失因下半明失緣上

半云既異薪自有火體何須因薪是故無因下半云既不因薪火則常然何假將護

然可然若異則不待可然有然若不待可然有然則無相因法是故不從因緣生

疏無文

復次若然異可然則應常然若常然者應離可然別見有然更不須人功何以故

此釋下半明不須緣義又發起後偈所以有何以故之言也

若汝謂然時名爲可然者爾時但有薪何物然可然

第三取意破。上二偈標四失。釋四失。其過已成。但外人意云。無此四失。所以然者。異有二種。一相因異。二不相因異。不相因異。則有四失。相因之異。無四失也。然時名可然者。此句有其反順。反者。若未然之時。已是可然。即可然不因然。然亦不因可然。則是不相因異。故有四失也。今然時方是可然。故可然因然。則知然因可然。既有因。則有緣。若有因緣。因緣盡則滅。故不常然。以假因緣有火。故火則燒薪。無無用過。故免四失也。問。上來二偈。顯然有四失。今何故不救。然而救可然。答。舉可然以救然。

可然不因然尙不成况然不因可然而得成耶。問
上明四失。今何故不備救耶。答。今但舉因義成。三
失自免也。

爾時但有薪。下半破也。縱燒時。還只應名薪。不應
名可然。以燒不燒俱異故也。明燒與不燒終異。則
但是薪耳。此正破也。何物然可然者。燒與不燒終
異。但有薪。何得言然時。方名可然。故上句是破。下
句爲呵。又燒與不燒終異。但有薪。爾時有何物然
及可然耶。卽是覓二物也。

又釋爾時但有薪者。此是牒外義。外人云。然燒時。

薪名可然。未燒之時。此但有於薪。故今牒之。何物
然可然者。此始是破也。舉其未燒之薪。破其燒時
名可然。汝義未然。爾時既但有薪。以何物來然。名
爲可然。此明無有離薪之火。以燒離火之薪。名爲
可然。若遂有離薪之火。以燒離火之薪。名可然者。
火則離薪。薪亦離火。便不相因。既不相因。則不須
人功。故是釋人功空義。還具上四難也。後解爲正。
若謂先有薪。燒時名可然者。是事不爾。若離然別有
可然者。云何言然時名可然。

還徵異宗。汝既離然。別有可然。云何言然時始名

可然。若然時方名可然。則不得異。若異。不得言然時名可然也。

復次。

若異則不至。不至則不燒。不燒則不滅。不滅則常住。第四伏宗難。上雖云然時名可然。終是異義。若終是異。則不相因。還伏四失也。只說不相因爲不至耳。

若然異可然。則然不應至可然。何以故。不相待成故。若然不相待成。則自住其體。何用可然是故。不至。若不至。則不然可然。何以故。無有不至而能然故。若不

然則無滅應常住自相是事不爾。

疏無

文。

問曰。

然與可然異。而能至可然。如此至彼人。彼人至此人。第二外人救義。外謂以其異故。得有相至。如其不異。何有至耶。問薪火異義。誰所立耶。答內外二家並言體異。外道兩家。一者偏造。二者偏造。並云薪火異體。毗曇云。火是熱觸。薪具四微。成實云。色觸二法。名之爲火。火是假名。薪是假名。而具四微。是故爲異。以其異故。火則燒薪。名火至薪。薪則傳火。

謂薪至火。

然與可然異而能至可然如男至於女如女至於男。

疏無
文。

答曰。

若謂然可然二俱相離者如是然則能至於彼可然。
第三破救。汝男女前有不至許後有至薪火無不
至。云何至耶。汝若前令薪火相離不至然後許汝
至也。

若離然有可然若離可然有然各自成者如是則應
然至可然而實不爾何以故離然無可然離可然無

然故。今離男有女。離女有男。是故汝喻非也。喻不成。故然不至可然。

疏無文。

問曰。然可然相待而有因。可然有然。因然有可然。二法相待成。

第二相待門破。從論初已來多破。因成假義。此一章破相待假也。○所以破相待者。相待通生死涅槃三乘一乘等萬義。相待若成。萬義成。相待若壞。一切皆壞。但內外大小。謂實有相待。於中起乎愛見。成於業苦。論主求相待無從。則顯煩惱使淨。故

破相待也。

前問次答。問云。有然可然云何言一。相待而成。豈可言異。亦得以相故不一。待故不異。免一異難也。但相待多門。有通別定不定。一法二法。通待者。若長待不長。自長之外。並是不長。別待者。如長待短。一師亦名此爲疏密相待。若長短相待。名爲疏待。長待不長。翻是密待。以卽長論不長。故不長望長。此卽爲密。長短相望。卽是二法。是以名疏。故山中舊語云。成瓶之不瓶。成青之不青。卽指瓶爲不瓶。故不瓶成瓶也。定待者。如生死待涅槃。及色心相

待名爲定待。不定待者。如五尺形一丈爲短。待三尺爲長。名不定待。一法待者。如一人亦父亦子。二法待者。如長短兩物。

答曰。

今此四偈。徧破一切相待義。此四偈意多。今且開二章。初兩偈破成待。次兩偈破待成。破成待者。如內外大小乘人。皆言前有長短體成。後論其相待。次待成者。異三論師云。非前有長短。然後相待。但明由相待。故有於長短。此之二門。總攝一切相待義。盡破此二宗。諸待皆壞。二門各二。初門二者。前

偈定開卽是破。第二偈受定正破成待。

若因可然然。因然有可然。先定有何法而有然可然。定開爲二。上半雙牒。下半正定。此義顯在長行。今略釋之。若前有可然後有然。則墮上異過。前然後可然亦爾。旣其前後則便相離。如其相離。還是異義。便非待也。若一時則薪火並有。亦不須相待。若薪火俱無。無則無物亦無有待。

若因可然而然成。亦應因然可然成。

長行有四。謂雙牒。雙定。雙難。雙結。雙牒如文。

是中若先定有可然。則因可然而然成。若先定有然。

則因然可然成。

第二定。

今若因可然而然成者。則先有可然而後有然。不應待然而有可然。何以故。可然在先。然在後故。

第三難。難中爲二。初難。可然在前。以惑人多計故也。次例。難然在前也。難中有四。一失因。二不成。三不前。四同壞。初如文。

若然不然。可然是則可然不成。

第二不成。恐外人受論主可然失因。而可然得成。是故今明。若然不然。可然則可然不成。

又可然不在餘處。離於然故。

第三明可然不前。要在然處。方名可然。實不在餘處。豈在前耶。餘處者。異火處也。則奪其在前義也。初縱在前。故有失因不成之過。故今次奪之。

若可然不成。然亦不成。

第四同壞難

若先然後有可然。然亦有如是過。

第二次破於然。亦有四過如上說也。

是故然可然。二俱不成。

第四雙結

復次

若因可然然則然成復成。

第二受定。破成待義偈爲二。上半明然有重成過。下半明可然有無然過。

此偈上下兩半意者。若前有然體待於可然則招二過。一者然有重成之咎。二者可然有不成之過。前有可然體後待於然亦有兩過。上半爲二。初句牒待次句正辨重成重成者未待可然已有然體。此是一成。次將然復待可然復是一成。故未待已成後待更成。故重成也。問重成有何過。答唯一物。

但應一成。若重成。便應二物。又一物而有再成。一成應有兩物。無有兩物一成。何有一物二成耶。是爲可然中。則爲無有然。

下半明可然有不成過者。旣將然待可然。必先有可然。則可然不成。以汝待故。方成。今可然不待。故可然不成。故然可然相待。然有重成。可然無成也。和上又云。當然待可然時。然有重成之過。可然有失待之咎。重成如上。失待者。汝然無待可然。當知先已有可然。旣先有。則知不待然而有。故是失待也。

若欲因可然而成然則然成已復成何以故然自住
於然中若然不自住其體從可然成者無有是事是
故有是然從可然成今則然成復成有如是過復有
可然無然過何以故可然離然自住其體故是故然
可然相因待無有是事

疏無

文

復次

下第二兩偈破待故成亦二初正破次釋破又初
是都無破後是研覈破○所以有此破來者外云
若成竟更待然有重成可然有失待過今以待故

方成未待未成。則唯有一成。然既待故成。無有重
成。故可然還待然。故成。然故成。則可然無失待過。
是故破待成也。問。何以知破待成。答。偈云。若法有
待成。則知是待故成也。成論師云。上半世諦。下半
真諦。中假師云。上半不二。下半不二。此與舊
何異。他亦云。不二而二。二諦引物。二而不二。卽一
中道。今明此是何所破義。

若法因待成。是法還成待。今則無因待。亦無所成法。
偈二。上半牒。下半破。若法有待成者。然法待可然
成也。是法還成待者。是然法還成可然家待也。今

則無因待者。破可然爲然因也。若自有可然體。不
因於然。可然爲然作因耳。今可然不能自有待然
方有。何能爲然作因耶。故今則無因待也。亦無所
成法者。此破然也。若有可然爲然因。然因之而得
成。旣無可然爲然因。云何然因之而得成。故云亦
無所成法也。

今更一勢傳破釋之。若法有待成者。救重成也。若
未待前成。可有重成。今待方成。故無重成。是法還
成待者。外人防難也。汝待他成。他應自成。是故釋
云我還成。他作待故。他不自成。今則無因待者。論

主破也。汝有自體。可爲他作因。今因他而有無有自體。云何爲他作因。故云。今則無因待。亦無所成法者。汝旣不能爲他作因。云何有爲他是汝之果。故無所成法也。

又有此偈來者。前是縱待。今是奪待。前縱待者。縱其以長待短。故長墮重成。今奪待。若汝長短互待。則互失二因。都無兩果。云何待耶。

又四偈爲五。一雙定。二雙破。三雙救。四雙難。五雙結。雙定如文。次偈雙破者。若先已有長待短。則長有重成。短有失待。三雙通者。若法有待成。通上半

重成難。是法還成待通下半失待難也。今則無因待第四雙難兩法互待。則俱無兩因。俱無二果。次後一偈。此是雙結有無二門俱無相待也。

又初偈。雙定前後。若先有長而待短。則長失待。若前無長。以何待短。故前後二門俱無相待。次兩偈。雙釋前後。初偈釋前有長而待短。則長墮重成短墮失待。次偈釋先無長待短。方有。則長短俱無因。長短並失果。後之一偈。次雙結成前二偈。上半結前無長。下半結前有長。偈具含諸意。宜執詳文。勿謂其煩也。

若法因待成。是法還成本。因待如是決定。則無本因二事。如因可然而成。然還因於然而成。可然是則二俱無定。無定故不可得。

疏無
文。

何以故。

發起第二偈釋破也。○所以須釋破者。論主上明更互相待。則互失兩因俱無二果。今小乘大乘內道外道不受此破。如外道立拒舉瓶互爲因果。數人大小二生。義亦同之。成實師正引此文證相待義。乃至中假之流。亦明無有可有。由無故有。無無

可無由有故無此乃無定性因果而更互爲因則因義成更互爲果則果義立云何言無因果耶是故有此偈。

若法有待成未成云何待。

更開二關責之。上半就無門。下半據有門。若法有待成者。重牒立也未成云何待者。旣待故方成。則知未待時未成。旣未待時未成。未成則無兩物以何更互待耶。

若成已有待。成已何用待。

下半云若成已有待。初句取意。汝謂未待時先已

有長短兩物成。然後論相待。免上無待過者。成已何用待。此正破也。未待之時。兩物已成。何用更互待耶。待本爲成耳。今未待已成。則不須復待也。

問。成實師云。前有長短兩體。然後相待立名。以先有體。免未成兩無難。相待立名。故離下半不須待之失。故莊嚴義云。因成爲世諦體。相續爲世諦用。相待爲世諦名。開善云。因成當體。續待爲用也。今次責之。未待有長短體。此體爲待。爲不待。若相待云何言體未待耶。若不待。何得有此體名耶。又若體不待。則相待假狹。而相待通一切法。云何名待。

體不待耶。又名待體不待。應名燒體不燒。又名法各有體。名在口以聲爲體。法在紙以色爲體。名法既各有體。則名法應各待。若一待一不待。一有體一不有體。又名待他體不因他。何謂因成。若名體並待。今未待未有名。亦應未待未有體。又名體是因緣義。何容有體未有名。若於不知者故無名。亦於不知者故無體。道理有名而不知道理有體。而不知耶。若上古時有物未有名。故本無名者亦上古本無物。如劫初穀不生。亦如諸法不生。

若法因待成。是法先未成。未成則無。無則云何有因。

待若是法先已成先成何用因待。是二俱不相因待。是故汝先說因然可然相待成。無有是事。

疏無
文。

是故。

因可然無然。不因亦無然。因然無可然。不因無可然。第三因不因門破。上半因無因。破然下半破可然。此門二意故來。一者結上因門。遂近結相待四偈。不因結前一異諸偈。又因結上相待。不因破其絕待也。

今因待可然。然不成。不因待可然。然亦不成。可然亦

如是。因然。不因然。二俱不成。是過先已說。

疎無
文。

復次。

然不餘處來。然處亦無。然可然亦如是。餘如去來說。
第四內外門破。有此文來者。外人聞上因不因破。
無辭可通。但現見攢木火生。外緣合故有。所以論
主更說此門。但火生有因有緣。手燧等爲緣。薪則
爲因。假緣而有。故爲外。藉因而生。稱之爲內。今求
並無從。豈有內外。數人有性。四大事。四大因事發
性。如燈炷是也。此中有性火。後因外事火來炷之。

則發其體性火。故照此。卽有從外來義。有自性。卽內出義。若成實論云。炷中有火理。是內出義。今因外火發生此理。若無此理。火炷終不然。此則餘所來義。

今總問。木有火理性。爲異薪爲不異。若已異。卽已應能燒。卽無復薪也。若不異。雖截木。火終不生。又問。木中無事火。與大虛不異。云何得生火。又燄燄是火。而非薪。段段是薪。而非火。雖相著而終異。則是然。故然非是。可然。然可然是。可然。故可然非是。然可然也。又木有火理者不然。今用作餘物。何

必出火。如破泥有瓶性也。又燒木方名薪。則薪火一時。一時則非因果義。又木有火理。因果則並。若無火理。則無可待。又問。木有當然理。亦有當不然理。若有可然理。名可然者。有不可然理。應名不可然。又木中無事。然說木爲可然。水中無事。然說水爲可然。又木中無事。然遂得生事。然水中無事。然水中亦應生。若一生一不生。則一有事。一無事。餘如去來說第五三時門。內出外來。及內外和合。有墮三時門過。

然不於餘方來入可然中。可然中亦無然。析薪求然。

不可得故。可然亦如是不從餘處來入然中。然中亦無可然。如然已不然。未然不然。然時不然是義。如去來中說。

疏無文。

是故。

可然卽非然。離可然無然。然無有可然。然中無可然。第六五求門破。問離一異爲五求合五求爲一異。一異破竟。何故復說五求。答。體雖無異。爲外道計二十五我。故須離而破之。二十五我者。卽色是我。離色是我。我中有色。色中有我。我有於色。五陰則

二十五也。問何故無色有於我耶。答我有色。此明我爲主諦。我御於色。故屬我。不得云色爲主諦。色御於我。我屬於色。故無此句也。若可然無然。此明卽陰無我。離可然無然。明離陰無我。然無有可然。明我無有陰。陰不屬我也。然中無可然者。我中無有陰。可然中無然。明陰中無有我。

可然中無然。可然卽非然。何以故。先已說作作者一過故。離可然無然。有常然等過故。然無有可然。然中無可然。可然中無然。以有異過故。三皆不成。

三皆不成者。異釋云云。今明初句爲卽。餘四句並

是離。既破初句離。後三句同是異同。第二句破也。
問曰。何故說然可然。

第二破法說也。前問次答。所以作此問者。外人初
立然可然爲成受受者。但破既不成。故失宗迷悅。
便不知所云。故復問也。又不煩作此釋之。但爲欲
發起後偈生此問耳。

答曰。如因可然有然。如是因受有受者。受名五陰受
者。名人然可然不成。故受受者亦不成。何以故。

以然可然法說受受者法。及以說瓶衣一切等諸法。
上半喻內人法。次句喻外瓶衣。不言瓶衣一異。但

瓶自有因果不可一異衣義亦爾。一切等諸法者。生死涅槃真妄空有同六門破。問。偈破受受者等。萬法應備用六門。青曰。何故偏就五求門耶。答。二義。一者。略舉最後。二者。五求正爲破人法。是以偏舉求之。

如可然非然。如是受非受者。作作者一過故。又離受無受者。異不可得故。以異過故。三皆不成。如受受者外瓶衣等一切法皆同上說。無生畢竟空。

疏無
文。

是故。

第三呵責。外人以法喻旣窮。於須呵責。二者。上五求破。但是一異。破二十五我。猶未破二十種我。言二十我者。卽色是我。離色有我。亦卽亦離。非卽非離。一陰四句。五陰二十。二十我數少。體廣二十五我。數多而義狹。上雖破卽離未破亦卽亦離。非卽非離。是故此偈總呵責之。卽離之本旣無。餘二是末。不須破也。又說此偈者。懷子部云。上來破於卽離未破我宗。今所辨我。乃是第五不可說藏。故不墮上破。是以論主今呵責之。第五藏內實無有我。而橫謂有非佛弟子也。

若人說有我諸法各異相。

就偈爲二。上半牒外所計。下半呵責。若人說有我者。卽作者本住假實等一切諸我也。諸法各異相者。作業及諸根并五陰等。

當知如是人。不得佛法味。

下半呵責無人法而計人法。則不得佛法生法二空味也。又不識佛性真我而顛倒橫計假實等我。故不得佛性真我之味。故涅槃經以一味藥譬於佛性。又不得一相法味而計種種法。如法華云。悉是一相一味之法。究竟涅槃常寂滅相。終歸於空。

不得斯味。故計一異法。此是對外人計生法。故以二無生爲佛性味耳。然佛法旣非有人法。亦非無人法。如是四句。皆非佛法味。故云不得寂滅味。寂滅卽絕四句法也。

諸法從本已來無生畢竟寂滅相。

諸法從本來無生畢竟寂滅相者。此句前示外人佛法眞味。卽序其所失也。又敍論主破人法意。論主所以破人法者。良由諸法本無生寂滅。而外人橫計有人法。所以失佛法味。宜須破之。又釋一切大乘經論破人法意。明諸法本來無生寂滅。但爲

止橫謂之心。故云破耳。實非是破也。又約情立有約情悟無。故言破實不破也。

是故品末說是偈。若人說我相如犢子部眾說不得言色卽是我。不得言離色是我。我在第五不可說藏中。如薩婆多部眾說諸法各各相是善是不善是無記。是有漏無漏有爲無爲等別異。

此第二正明失味之人。此中舉薩婆多及犢子者。舉犢子攝取一切計有我之部。明薩婆多攝取一切計有法之部。又薩婆多明計法之始。法有四句。一有一切法。二無一切法。三亦有亦無。四非有非

無。此之四句。悉是戲論。薩婆多計一切法有。故名一切有部。一切有者。明三世是有。及三無爲亦有。故名一切有部也。今舉計有。旣非。當知餘之三句亦失。故云舉始攝終也。破犢子者。執我有四句。一卽二離三亦卽亦離四非卽非離。而犢子計非卽非離。此旣不成。當知前之三句亦壞。故舉終以攝始。又上來破我可說。今破不可說。我則一切我空。所言五法藏者。三世爲三。無爲爲四。第五名不可說。不可說者。不可說有爲無爲也。問此品何故破犢子耶。答俱舍論破我品。明犢子立我。正引然可。

然爲喻。別有我體。故不卽陰。由陰合而生。故不離陰。如別有火體。故不卽薪。託薪而生。故不離薪。問。犢子旣計有我。云何作十六諦無我觀耶。答。俱舍論云。後卽出觀。見有我入觀。則無有我。故得作十六諦觀也。問。薩婆多犢子何時出耶。答。佛滅後三百年中。從上座部生。薩婆多從薩婆多出。犢子部。立義論以明之。論文舉二人。釋上半。

如是等人。不得諸法寂滅相。以佛語作種種戲論。釋下半也。

觀本際品第十一

此品六義故生。因上呵責偈故起。外人云。無本際。經佛親說有眾生往來生死。汝何得呵云。說有眾生。及以諸法不得佛法味耶。二者外人因此生疑。若呵云。無人法。經何故說有人法。若經說有人法。汝何故呵責耶。故請會通也。此是以論疑經。以經疑論。又有以經疑經。經中旣明無本際。云何有眾生及生死。若有眾生及生死。云何無本際耶。三者自論初已來。直檢卽事人法。無從此之一章。窮推萬化根本不得。則本末俱息。故一切無遺。四者釋諸大乘明生死畢竟空義。故說此品。如小乘人自

欲除生老病死。大乘人則兼除之義。今明若見有生死。則不能除生死。知生死本畢竟空。方能離生死。如智度論云。生死人有生死。不生死人則無生死。問云。何是生死耶。答。小乘人但有一分段。大乘說者不同。依勝鬘經。明二種生死。有漏業因。四住爲緣。感分段生死。無漏業因。無明爲緣。感界外變易生死。問。無漏業云何感生死耶。答。異釋云云。今明望凡夫界內爲無漏耳。望法身實相。猶是有漏。取其生心動念。卽名爲業。不了了與實相相應。故云無明。此二因緣生死未息也。成實者言有四種。

生死一分段。二變易。三中間。卽七地所受生死。四流來生死。依攝大乘論。七種生死。三卽三界。四方便生死。五因緣生死。六有有生死。七無有生死。今此品破大乘。小乘人謂有決定生死。不得脫生死。故下文云。若使初後其是皆不成者。何故而戲論。謂有生老病死。五者欲釋經三際空。如大品十無盡品發旨。卽云菩薩先際不可得。中際後際皆不可得。故無菩薩經直唱三際不可得。未廣釋不可得。今廣欲釋之。故說此品。六者欲釋十八空中無始空義。故說此品。又大品四攝品云。菩薩住二空。

攝取眾生。一畢竟空。二無始空。上明畢竟空。今辨無始空。故說此品。問生死定有始爲無始耶。答內外計者不同。外道人謂冥初自在爲萬物之本。爲諸法始。稱爲本際。復有外道窮推諸法邊不可得。故云世間無邊。名無本際。老子云無名爲萬物始。有名爲萬物母。亦是有始。佛法內小乘之人。但明生死有終盡。在無餘涅槃。不說生死根本之初際。名無本際。問何故爾耶。答佛說生死長遠。本際不可知。令小乘人深生厭離。故不明始。令速滅煩惱。早入無餘。故明生死之終。又上座僧祇。同不說生

死有始。大乘人云。若總論六道。則不可說其始終。不知何者。最初生。亦不測其最後滅。故無有始終。若就一人。則有始終。始自無明。初念託空而起。終斷五住。得成法身也。問云。何破之。答。生死有始。卽世間有邊。無始卽是無邊。有邊無邊。是十四難耶。大小乘經。明佛不答。以是義。故不應定執有始。無始也。又智度論云。若破有始。還說無始。譬如濟人以火。還著深水。以是義。故二俱有過。問佛是一切智人。何故不答十四難耶。答。如來出世。本爲拔眾生老病死苦。若答十四難。則增諸結。故不答之。

問有始無始。二俱有過。何故十八空內有無始空。不明有始空耶。答龍樹云。有始無始俱爲邪見。而佛多破有始。明於無始。今說無始尙空。何況有始。故但說無始空。卽知有始亦空。智度論明有始無始。雖皆邪見。而佛多說無始。不應云小乘明無始。大乘明有始。問涅槃云。十地菩薩見終不見始。諸佛如來見始見終。云何言大乘不說生死始終耶。答涅槃經雖有此言。亦不分明辨生死之始。河西道朗對曇無讖翻涅槃經釋此語。但據十二因緣明其始終。無明細故。未觀其始。老死麤故。以鑒其

終佛則麤細俱明。則始終並見。問本住與本際何異。答本住是人名。本際爲法稱。又本際都是人法。始起處也。

△品開爲二。前問次答。問有二意。初引經。次問論主。問曰。無本際經說。眾生往來生死。本際不可得。

問品稱破本際云何。乃引無本際經。答有二義。一云。外人初立有本際。佛說無本際。經破之。以不受此言。故問論主。二者。外人疑於佛經言無本際云何。旣說有生及與死。應有本際。今申經無本際。破外人謂有本際。故云破本際品也。

是中說有眾生有生死。

第二外人引佛經難論主。經說有眾生者有人也。有生死者有法也。

以何因緣故而作是說。

疑經有眾生有生死。何故無本際。二難論主上品末呵責之言。經既說有人法。何得呵云計有人法。不得佛法味耶。若見有人法。不得佛法味者。何因緣故。經說有人法耶。

答曰。

爲二。初破無生死本際。第二末後兩偈例破無一。

切法本際初爲二。一破無生死始終中間。是故於此中下。第二破無生死。就初又二。前偈明無始終。次半偈辨無中間。

大聖之所說。本際不可得。生死無有始。亦復無有終。上半明無始。下半辨無終。此則是申佛經明無始。以破外人計生死有始。卽是破本際。

問。小乘人亦言生死無始。破於有始。與論主何異。答。論主解說無始有四意。一者。小乘人言有生死長遠。始不可知。論主申佛意。佛經說無始者。非是有生死長遠。故無始。明生死始不可得。卽是生死

無有根本。二者佛意明無始者。卽是兩捨。明其無始者。辨其無有始。非謂有無始故。始與無始。五句不行。卽令悟入實相。三者佛經明無始。卽無有終。亦無中間。如樹無根。亦無枝葉。以無始及中間故。無生死。亦無終故。無涅槃。卽顯六道本不生。今不滅。不生死。不涅槃。而大小乘人不解此意。四者復得說生死長遠。令大小乘起厭離。慙習觀行。斷諸煩惱也。

問云。何是始終。答。大乘人云。無明初品爲生死之始。金剛心爲生死之終。然復有生死之始。是涅槃。

之終涅槃之始爲生死之終。生死之終爲大涅槃之始。涅槃之始爲生死之終。生死之始爲涅槃之終者。據迷情辨之。載起一念有所得心。則是生死之始。而正觀不現。故是涅槃終。若得一念正觀。則是涅槃之始。爲生死之終。今總問之。爲待終故言始。爲不待耶。若待終爲始者。無明初念未有金剛心。何所待耶。若初念有金剛心。則始終便並。云何成始終耶。又金剛心無復無明初品。何所待耶。若有初品。則無金剛心。令誰待耶。是故當知無有始終也。

聖人有三種。一者外道五神通。二者阿羅漢辟支佛。三者得神通大菩薩。佛於三種中最上。故言大聖。佛所言說無不是實。說生死無始。何以故。生死初後不可得。是故言無始。

疏無

文

汝謂若無初後。應有中者。是亦不然。何以故。若無有始終。中當云何有。

第二半偈破中間易知。卽是破中義。本對偏病是故有中。若無二邊。何中可得。如是生死涅槃。眞之與妄。義皆例然。然佛直唱無始。一言約今論文。乃

破四執。既言無始卽破始也。二既言無始。始無故。言無始。非謂有無始卽破無始見。三者既始無而無始亦無卽無終。破於終見。四者二分既無亦無中間往來。破中間見。既破四見卽令人悟入實相。得解脫生死也。龍樹申佛說無始意如此。而今大小乘學人並不識佛說無始意。豈可與論主諍耶。像法決疑經云。末世法師如文取義違背實相卽其事也。

是故於此中先後其亦無。

第二段破生死。所以破生死。凡有二意。一總釋無

始終中間義若有生死可有始終中間竟無生死
何有始終二正爲釋無中間義涅槃經云生死本
際凡有二種一者無明二者有愛是二中間則有
生老病死故今三門求生死不得釋無中間也
就文爲三初半偈總標三種無次釋三無後結三
無呵外說有也

因中後故有初因初中故有後若無初無後云何有
中生死中無初中後是故說先後其不可得

疏無
文

何以故

次三偈釋三無爲二。初二偈釋生死非前後義。次一偈釋生死非一時義。

若使先有生後有老死者。不老死有生。不生有老死。初偈破前生後死。上半牒下半破。

問云何爲生死。答就四有明義。一本有二死有三中有四生有。本有者百年之陰也。死有一剎那死陰也。中有者中陰也。生有者一剎那受正生也。二就十二因緣明生死者。識支一剎那爲生。第二剎那便屬老死也。識支是實生。坐草初出胎是世俗生。所以初破前生後死者。蓋是物之常理。如成實

者云。無明初念託空而起。此但是生。爾前未有死。
涅槃經云。功德天喻生生。稱爲妙。故生在前。黑闇
女譬死。死喻於妹。死在後。故也不老死有生者。法
應先老死而後生。今不老死云何有生耶。不生有
老死者。若老死不因生有。亦此生之後應無老死。
又得是並。若不老死而有於生。亦應不生而有老
死也。

若先有老死而後有生者。

次偈上半牒。

是則爲無因。不生有老死。

下半破初句明無因者生是死因故也第二句直呵之既本來不生何有老死

生死眾生若先生漸有老而後有死者則生無老死法應生有老死老死有生又不老死而生是亦不然又不因生有老死若先老死後生則老死無因生在後故又不生何有老死

疏無文

若謂生老死先後不可得一時成者是亦有過何以故

生及於老死不得一時共生時則有死是二俱無因

第三偈破一時。上半牒而總非。下半作無因果義。無因有二。一。無兩法可以爲因。如生時有死。死時於生則無生。可爲死因。死亦爾。此是理奪明無因。二。縱生死一時。並如牛二角。不相因。

若生老死一時。則不然。何以故。生時卽有死故。法應生時有死時無。若生時有死。是事不然。

具二無因。初文是兩無爲無因。

若一時生。則無有相因。如牛角一時出。則不相因。

縱有明有不須相因也。

是故。

若使初後其是皆不然者何故而戲論謂有生老死
第三一偈結三無而呵外謂有上半結無下半呵
有。

問。大小乘經俱明有生老死。論主何故呵之耶。答。
論主申佛意。佛意說生老死者。如三相品諸賢聖
欲止其顛倒。故說語言雖同。其心則異。佛是不言
有生死。故生死令其因生死。悟不生死。而惑者封
執定有生死。故不識佛意。所以呵之。

思惟生老死三皆有過。故卽無生畢竟空。而今何故
貪著戲論生老死。謂有決定相。

疏無
文。

復次。

諸所有因果相及可相法受及受者等。所有一切法。非但於生死本際不可得。如是一切法本際皆亦無。第二兩偈例破諸法爲二。初偈引法。次偈破法。破法二意。一明無始終中間。二例不得前後一時也。人謂因前果後。既未有果。前是誰因。人前法後等。亦作此破也。

一切法者。所謂因果相可相受及受者等。皆無本際。非但生死無本際。以略開示故。說生死無本際。

中觀論疏卷第十五